黃氏逸書考

漢學堂經解　逸書考

崔憬易探玄　甘泉黃奭學

上下經

乾

初九潛龍勿用

爻辭文王作　漢上易叢說　易輯聞

九者老陽之數動之所占故陽稱焉潛隱也龍下隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行故曰勿用　李氏集解

九四或躍在淵无咎

言君子進德脩業欲及於時猶龍自試躍天疑而處淵上下進退非邪離羣故无咎 集解

不易乎世

言據當潛之時不易乎世而行者龍之德也 同上

遯世无悶

道雖不行達理无悶也 同上

不見是而无悶
世人雖不已是而已知不違道故无悶同
忠信所以進德也
推忠於人以信待物故其德日新也同上
知至至之可與言幾也知終終之可與存義
也
君子喩文王也言文王進德脩業所以貽
厥武王至於九五至於九五可與進脩意
合故言知至至之可與言微也知天下歸

周三分有二以服事殷終於臣道終於臣道可與進脩意合故言知終終之可與存義 同上 何楷古周易訂詁

君子進德脩業欲及時也故无咎

王公欲及時濟人故无咎也 同上

同氣相求

方諸與月同有陰氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火出也 同上

水流溼火就燥

決水先流溼□火先就燥 同上

本乎天者親上本乎地者親下

謂動物親於天之動植物親於地之靜 同上

魏濬易義古象通

先天而天弗違

行人事合天心也 同上

後天而奉天時

後天時布政聖政也 同上

知進退存亡而不失其正者

謂失其正者若燕噲讓位於子之之類是也同上

坤

西南得朋東北喪朋安貞吉

妻道也西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋以喻在室得朋猶迷於失道出嫁喪朋乃順而得常安於承天之正故言安貞吉也同上

熊過剛易象旨決録引西方坤兌至與坤同類

含弘光大品物咸亨

含育萬物爲弘光華萬物爲大動植各遂其性故言品物咸亨也同上

象曰含章可貞以時發也

陽命則發非時則含也同上

猶未離其類也故稱血焉

乾坤交會乾爲大赤伏陰柔之故稱血焉同上

屯

彖曰剛柔始交而難生

十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬物萌牙生於地中有寒氷之難故言難生於人事則是運季業初之際也 同上

鄭剛中周易窺餘引崔憬所謂萌芽於寒冰之日 象旨決錄引十二月陽始浸長交陰萌物萌牙有寒冰之難

象曰六二之難乘剛也

下乘初九故爲之難也 同上

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

君子見動之微逆知无虞則不如舍勿往往則吝窮也 同上 義海撮要引無末五字 周易窺餘引君子逆知往則吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

屯難之時勿用攸往初雖作應班如不進既比於五五來求婚男求女往吉无不利 同上 周易窺餘引四比於五五下求之為婚媾

九五屯其膏小貞吉大貞凶

得屯難之宜有膏澤之惠謂與四爲婚媾施雖未光小貞之道也故吉至於遠求嘉偶以行大正赴二之應冒難攸往固宜且凶故曰大貞凶也貞正也同上

蒙

初筮告再三瀆瀆則不告

初筮謂六五求決於九二二則告之再三瀆謂三應於上四隔於三與二爲瀆故二

不告也瀆古黷字也同上　周易窺餘引初筮謂六五求決於一彖旨決錄云按卦以二一爲治蒙之主崔憬說是也

初筮告以剛中也

以二一剛中能發於蒙也同上

需

象曰需于泥災在外也

泥近乎外者也三逼於坎坎爲險盜故致寇至是災在外也同上　周易窺餘引至寇至

師

丈人吉

子夏傳作大人竝王者之師也 同上

能以衆正可以王矣

域中有四大而王居一焉爲王者必大人

也 吳澄易纂言王者之師也下案李氏易解引崔憬竝云案此彖云師衆貞正也能以衆正可以王矣故老子曰域中有四大而王居其一焉由是觀之則知夫爲王者必大人也豈以丈人而爲王哉案此彖云以下是李鼎祚駁王弼丈人嚴裝之語非崔氏語也易纂言誤連上統作崔氏注失之

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之

吉又何咎矣

剛能進義中能正衆既順且應行險甚暴亭毒天下人皆歸往而以爲王吉又何咎矣 集解 彖旨決錄云毒崔憬訓作亭毒

彖曰左次无咎未失常也

偏將軍居左左次常備師也師順用柔與險无應進取不可次舍无咎得位故也 同上

撮要引偏將軍居左次常備師也 周易窺餘引偏將軍居左與險无應進取不可 彖旨決錄引偏將軍居左左次常備師

比

彖曰比吉也比輔也下順從也

下比於上是下順也 同上

象曰比之自內不自失也

自內而比不失已親也 同上 周易窺餘

小畜

密雲不雨自我西郊

雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明

小畜之義 同上

四互兌西郊之象 周易窺餘

九二牽復吉

四柔得位羣剛所應二以中和牽復自守不失於行也 集解

泰

內陽而外陰內健而外順內君子而外小人此明人事也陽爲君子在內健於行事陰爲小人在外順以聽命 同上 周易窺餘

否

否之匪人不利君子貞

否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也同上

上下不交而天下无邦也

君臣乖阻取亂之道故言无邦同上

內陰而外陽內柔而外剛

陰柔謂坤陽剛謂乾也同上

內小人而外君子小人道長君子道消也

君子在野小人在位之義也同上

象曰大人之吉位正當也

得位居中也 同上

同人

利涉大川利君子貞

以離文明而合乾健九五中正同人於二爲能通天下之志故能利涉大川利君子之貞 同上

唯君子爲能通天下之志

君子謂九二能舍已同人以通天下之志

若九三九四以其人臣則不當矣故爻辭不言同人也同上　撮要

象曰出門同人又誰咎也

剛而无應比二以柔近同於人出門之象又誰咎矣同上

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

與二相比欲同人焉盜憎其主而忌於五所以隱兵於野將以襲之故曰伏戎于莽五既居上故曰升其高陵一爻為一年自

三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也

同上　周易窺餘　撮要引與二相比盜憎主八而忘於五一爻爲一年自三至五頻遇剛敵　易義古象通引與二相比至升其高陵無所以二字無既字

謙

天道虧盈而益謙

若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也　同上　撮要引日中至不足

地道變盈而流謙

高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流謙地

之道也同上撮要引首二句

鬼神害盈而福謙

朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨

是其義矣同上撮要引朱門之家作高明之家至惟馨

人道惡盈而好謙

滿招損謙受益人之道也同上撮要引首六字

象曰鳴謙貞吉中心得也

言中心正與謙相得同上

豫

順以動豫

坤下震上順以動也同上

象曰雷出地奮豫

震在坤上故言雷出地雷陽氣亦謂龍也

夏至後陽氣極而一陰生陰陽相擊而成

雷聲雷聲之極有龍奮迅豫躍之象故曰

奮豫同上

象曰由豫大有得志大行也

以一陽而衆陰從己合簪交歡故其志大

行也同上

觀

彖曰觀國之光尚賓也

得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢爲尚賓也同上

撮要

噬嗑

噬嗑亨利用獄

物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨

喻以喻人於上下之間有亂羣者當用刑

去之故言利用獄同上

賁

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

剛柔相交以成飾義者也今近四棄於二比故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘於剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自飾其行故曰賁其趾趾謂初也同上

匪寇婚婚終无尤也

以其守正待應故終无尤也同上

剝

象曰剝牀以辨未有與也

今以牀言之則辨當在第足之間是牀桯也未有與者言至三則應故二未有與也

同上　賑要引牀桯在第足之間　古周易訂詁引至是牀桯也　彖旨決錄引至三有應二未與有也與有二字疑倒誤

象曰剝牀以膚切近災也

牀之膚爲薦席若獸之有皮毛也牀以剝盡次及其膚剝以大臣之象言近身與君也同上　撮要引膚謂薦席剝於大臣之象近身與君　詁周易訂詁引至次及至膚

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

魚與宮人皆陰類以比小人焉魚大小一貫若后夫人嬪婦御女小大雖殊寵御則一故終无尤也同上

復

初九不遠復无祇悔元吉

從坤反震而變此爻不遠復也復而有應故獲元吉也 同上

无妄

象曰无妄之行窮之災也

丶居无妄之中有妄者也妄而應三上下非一正窮而反妄故爲災也 同上 擬要中作極

大畜

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

說文豶劇豕今俗猶呼劇豬是也然以豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足害物是制於人也以喻九二之剛健失位若豕之劇不足畏也而六五應止之易故吉有慶矣同上

坎

六四尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎

於重險之時居多懼之地近三而得位比

五而承陽脩其絜誠進其忠信則雖祭祀省薄明德惟馨故曰尊酒簋貳用缶內約文王於紂時行此道從羑里內約卒免於難故曰自牖終无咎也同上

咸

彖曰山下有澤咸

山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也

同上　　撮要

六二咸其腓凶居吉彖曰雖凶居吉順不害

也
腓腳膊次於拇上二之象也得位居中於
五有應若感應相與失艮止之禮故凶居
而承比於三順止而隨於當禮故吉也上同
彖旨決錄引承比於三四字
九三咸其股執其隨往吝
股脛而次於腓上三之象也剛而得中雖
欲感上以居艮極止而不前二隨於己志
在所隨故執其隨下比二也而遂感上則

失其正義故往吝窮也同上撮要節引自剛而得位至末

遯

象曰天下有山遯

天喻君子山比小人小人浸長若山之侵天君子遯避若天之遠山故言天下有山遯也同上

大壯

象曰雷在天上大壯

乾下震上故曰雷在天上一曰雷陽氣也

陽至於上卦能助於天威大壯之象也同上

撮要引雷助天威四字

晉

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明

渾天之義日從地出而升於天故曰明出

地上坤臣道也月君德也臣以功進君以

恩接是以順而麗乎大明離一卦名晉而

五爻爲主故言柔進而上行也同上

睽

萬物睽而其事類也

萬物雖睽於形色而生性事類言亦同也

同上

象曰遇主于巷未失道也

處睽之時與五有應男女雖隔其志終通而三比焉近不相得遇者不期而會主者三爲下卦之主巷者出門近遇之象言二遇三明非背五未爲失道也 同上

引三爲下卦之主二遇三明非背五未爲失道 撮要

蹇

彖曰山上有水蹇

山上至險加之以水蹇之象也同上

損

曷之用二簋可用享

曷何也言其道上行將何所用可用二簋而享也以喻損下益上惟在乎心何必竭於不足而補於有餘者也同上

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

或之者疑之也故用元龜價直二十大貝龜之最神貴者以決之不能違其益之義故獲元吉雙貝曰朋也同上　撮要引元龜直二十大貝雙貝曰朋　陳士元易象鉤解引同　周易窺餘引雙貝曰朋

益

六四中行告公從利用為依遷國

益其勤王之志也居益之時履當其位與五近比而四上公得屏藩之寄為依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五為天

予益其志以翊之故言中行告公從利用爲依遷國矣同上

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

居中履尊當位有應而損上之時自一以損己爲念雖有孚於國惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是則獲元吉且爲下所信而懷己德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也同上撮要引惠心及下終不言以彰己功問猶言也

姤

象曰无魚之凶遠民也

雖與初應而失其位二有其魚而賓不及若起於競涉遠必難終不遂心故曰无魚之凶遠民也謂初六矣同上

升

初六王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

緩順之初在升當位近比於五乘剛於三

宜以德進不可脩守此象太王爲狄所逼徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王用亨於岐山以其用通避於狄難順於時事故吉无咎同上　彖旨決錄引太王爲狄所迫徙居岐山至王用亨于岐山

六四

雖不當位有與也

位雖不當故吝也有與於援故有終也同上

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刖刑之小者也於困之時不崇柔德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄故言劓刖也赤紱天子祭祀之飾所以稱困者被奪其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱居中以直在困思通初雖蹔窮終則必喜故曰乃徐有說所以險而能說窮而能通者在困于赤紱乎故用利用祭祀也同上

乃徐有說以中直也

以其居中當位故有說同上

非

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

處井之下无應於上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井无禽禽古擒字禽猶獲也

同上 撮要引末八字 象旨决錄引禽古擒獲

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水不注唯及於魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也同上 周易窺餘引唯得於鮒无益於人

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

洌清潔也居中得正而比於上則是井渫水清既寒且潔汲上可食於人者也同上 周易窺餘引首四字

革

象曰澤中有火革

火就燥澤資溼二物不相得終宜易之故曰澤中有火革也同上

象曰已日革之行有嘉也

得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之故曰已日乃革之行此有嘉同上

撮要引無故日已日乃革之七字

九三征凶貞厲革言三就有孚

雖得位以正而未可頓革故以言就之夫安者有其危也故受命之君雖誅元惡未改其命諸以即行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克紂不即行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚於四海三就也故曰革言三就同上三就也撮要節引自受命之君至周易窺餘引位雖正未可以頓革故以言就之象旨決錄引末可預革以言就之也案預字誤當作頓

歸妹

歸妹征凶

中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故征凶也同上　周易窺餘引首六字

君子以永終知敝

歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝爲戒者也同上

豐

彖曰豐大也明以動故豐

離下震上明以動之象明則見微動則成務故能大矣同上周易窺餘引明則見微動則成務

節

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

爲節之始有應於四四爲坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也愼密守節故不出焉而无咎也同上

中孚

彖曰澤上有風中孚

流風令於上布澤惠於下中孚之象也同上

既濟

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

彖曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

居中當位於既濟之時則當是周受命之日也五坎爲月月出西方西鄰之謂也二應在離離爲日日出東方東鄰之謂也離又爲牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷

春祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也以明西鄰之禴祭得其時而受福祉也同上 撮要引五坎爲月二應在離八字

繫辭

悔吝者言乎其小疵也

繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小疵比於凶咎若疾病之與小疵同上

子曰易其至矣乎

夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也同上

大衍之數五十其用四十有九

案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數旣言蓍數則是說大衍之數也明倚數之法當參天兩地參天者謂從三始順數五七九不取於一也兩地者謂從二起逆數而至十八六不取於四也此因天地致上以配八卦而

取其數也艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十也不取天數一地數四者此數八卦之外大衍所不管也

漢上易卦圖下引天三配艮天五配坎天七配震天九配乾地二配兌地十配離地八配巽地六配坤不取天一地四者此數八卦之外朱氏蓋約舉之辭又象旨決錄云八卦陰陽配五十數艮三坎五震七乾九兌二離十巽八坤六其餘天

一地四无所禀承崔憬說也而云八卦之外在衍之所不管 其用四十有九者法長陽七七之數也六十四卦既法長陰八八之數故四十九蓍則法長陽七七之數焉蓍圓而神象天卦方而知象地陰陽之別也古周易訂詁引四十有九法長陽七七之數也至陰陽之別也舍一不用者以象太虛而不用也且天地各得其數以守其位故太一亦為一數而守其位也王輔嗣云演天地之數所賴者五十其用四十有九其一不用也不

用而用以之通非數而數以之成即易之太極也四十有九數之極者但言所賴五十不釋其所從來則是億度而言非有實據其一不用將爲法象太極理縱可通以爲非數而成義則未允何則不可以有對無五稱五十也孔疏釋賴五十以爲萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策大推演天地之數唯用五十策也又釋其用四十有九則有其一不用以爲策中其所

揲蓍唯四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數矣又引顧歡同王弼所說而顧歡云立此五十數以數神神雖非數而著故虛其一數以明不可言之義也同上

分而爲二以象兩

四十九數合而未分是象太極也今分而爲二以象兩儀矣同上

揲之以四以象四時

分揲其蓍皆以四四爲數一筞一時故四筞

以象四時也同上

易有聖人之道四焉

聖人德合天地智周萬物故能用此易道

大略有四謂尚辭尚變尚象尚占也同上

是故蓍之德圓而神卦之德方以知

蓍之數七七四十九象陽圓其爲用也變

通不定因之以知來物是蓍之德圓而神

也卦之數八八六十四象陰方其爲用也

爻位有分因之以藏往知事是卦之德方

以知也同上

是以自天右之吉无不利也

言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三思天道之順也崇四賢彰明辯於五又以尚賢也是以自天右之吉无不利重引易文以證成其義同上

子曰聖人立象以盡意

言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意同上

設卦以盡情僞

設卦謂因而重之爲六十四卦之情僞盡在其中矣同上

繫辭焉以盡其言

文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象旣盡意故辭亦盡言也同上

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有體

有用體者卽形質也用者卽形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之於物則是體爲形之下謂之爲器也假令天地圓蓋方軫爲體爲器以萬物資始資生爲用爲道動物以形軀爲體爲器以靈識爲用爲道植物以枝幹爲器爲體以生性爲道爲用 同上

是故夫象聖人有以見天下之賾

此重明易之縕更引易象及辭以釋之言

伏羲見天下之深賾即易之縕者也 同上

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

言文王見天下之動所以繫象而爲其辭謂之爲爻 同上

化而裁之存乎變推而行之存乎通

言易道陳陰陽變化之事而裁成之存乎其變推理達本而行之在乎其道 同上

神而明之存乎其人

言易神无不通明无不照能達此理者存

乎其人謂文王述易之聖人 同上

默而成之不言而信存乎德行

言伏羲成六十四卦不有言說而以卦象明之而人信之存乎合天地之德聖人之行也 同上

聖人之情見乎辭

言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳於易象 同上

聖人之大寶曰位

言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之天位謂以道濟天下為寶而不有位是其大寶也　同上

理財正辭禁民為非曰義

夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭人之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資於義以此行之得其宜也故知仁義與財聖人寶位之所要也　同上

是故易者象也象也者象也

上明取象以制器之義故以此重釋於象言易者象於萬物象者形象之象也同上

陽卦多陰陰卦多陽

此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也同上

寒暑相推而歲成焉

言日月寒暑往來雖多而明生歲成相推

則一何思何慮於其間哉同上

子曰危者安其位者也

言有危之慮則能安其位不失也同上

亡者保其存者也

言有亡之慮則能保其存者也同上

亂者有其治者也

言有防亂之慮則能有其治者也同上

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終

日介如石焉寧用終日斷可識矣

此爻得位居中於豫之時能順以動而昉於豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以其見微而不終日則能貞吉斷可知矣 同上

子曰君子安其身而後動

君子將動有所爲必自揣安危之理在於己身然後動也 同上

易其心而後語

君子恕己及物若於事心難不可出語必和易其心而後言 同上

定其交而後求

先定其交知其才行若好施與吝然後可以事求之同上

巽稱而隱

言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此以下明九卦德之體者也同上

苟非其人道不虛行

言易道深遠若非其聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必文王然後能弘

也同上

易之爲書也原始要終以爲質也

質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿用是原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔復相明以爲體也諸卦亦然若大畜而後通之類是也同上

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

上既具論初上二爻又以明其四爻也

言中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也同上漢上易引中爻二三四五也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

噫歎聲也言中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事居然可知矣孔疏扶王弼義以此中爻爲二五之爻居中无偏能統一卦之義事必不然矣何則上文云六爻相雜唯其時物言雖錯雜而各獨會於時獨主

於物豈可以二五之爻而兼其雜物撰德是非存亡吉凶之事乎且二五之撰德與是要存與吉則可矣若主物與非要亡與凶則非其所象故知其不可也且上論初上二爻則此中總言四爻矣下論二四三五則是重述其功位者也同上彖旨洪錄引崔憬謂中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事

二與四同功而異位

此重釋中四爻功位所宜也二主士大夫

位佐於一國四主三孤三公牧伯之位佐於天子皆同有助理之功也二士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也同上彖旨決錄引

二主士大夫至皆有助理之功

柔之爲道不利遠者

此言二四皆陰位陰之爲道近比承陽故不利遠矣同上

其要无咎其用柔中也

言二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎

者以二柔居中異於四也同上

三與五同功而異位

三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也同上

象旨决錄引三諸侯五天子同有理人之功

三多凶五多功貴賤之等也

三處下卦之極居上卦之下為一國之君有威權之重而上承天子若无含章之美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道

濟物廣被寰中故多功也 同上

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

言易之爲書明三才廣无不被大无不包悉備有萬物之象者也 同上

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

言重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲一才六爻爲三才則是兼三才而兩之故六六

者即三才之道也同上

天地設位聖人成能

言易擬天地設乾坤二位以明重卦之義所以成聖人伏羲文王之能事者也同上

爻彖以情言

伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆是聖人之情見乎繫辭而假爻彖以言故曰爻彖以情言同上

剛柔雜居而吉凶可見矣

言文王以六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也同上

遠近相取而悔吝生

遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於繫辭矣同上

誣善之人其辭游

妄稱有善故自敘其美而辭必浮游不實

同上

說卦

參天兩地而倚數

參三也謂於天數五地數五中以八卦配天地之數起天三配艮而立三數天五配坎而立五數天七配震而立七數天九配乾而立九數此從三順配陽四卦也地從二起以地兩配兌而立二數以地十配離而立十數以地八配巽而立八數以地六

配坤而立六數此從兩逆配陰四卦也其天一地四之數無卦可配故虛而不用此聖人取八卦配天地之數總五十而爲大衍同上

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

此明一卦立有三才二體之義故先明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔德在

地雖柔亦有剛德故書曰沈潛剛克高明
柔克人稟天地豈可不兼仁義乎所以易
道兼之矣 同上

帝出乎震

帝者天之王氣也至春分則震王而萬物
出生 同上

齊乎巽

立夏則巽王而萬物絜齊 同上

相見乎離

夏至則離王而萬物皆相見也 同上

致役乎坤

立秋則坤王而萬物致養也 同上

說言乎兌

秋分則兌王而萬物所說 同上

戰乎乾

立冬則乾王而陰陽相薄 同上

勞乎坎

冬至則坎王而萬物之所歸也 同上

成言乎艮

立春則艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝 同上

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏於坎又陽氣伏於子潛藏地中未能浸長勞局衆陰之中也 同上

動萬物者莫疾乎雷

謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬物莫急於此也同上

橈萬物者莫疾乎風

言風能鼓橈萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急於風者也同上

燥萬物者莫熯乎火

言火能乾燥萬物不至潤溼於陽物之中莫過乎火熯亦燥也同上

說萬物者莫說乎澤

言光說萬物莫過以澤而成說之也同上

潤萬物者莫潤乎水

言滋潤萬物莫過以水而潤之同上

終萬物始萬物者莫盛乎艮

言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而爲今歲首以之終而爲去歲末此則叶夏正之義莫盛於艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天地无爲而无不爲能成雷風等有爲之神妙也艮不

言山獨舉卦名者以動橈燥潤功是雷風水火至於終始萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也同上

山終始於萬物不若艮字之明也玩辭

山澤通氣

言山澤雖相縣遠而氣交通集解

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母同上

天體清明而剛故爲玉爲金 同上

爲寒爲冰

乾主立冬已後冬至已前故爲寒爲冰也 同上

爲大赤

乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤 同上

爲瘠馬

骨爲陽肉爲陰乾純陽爻骨多故爲瘠馬也 同上 象旨決錄引崔憬曰骨屬陽純陽骨多非陽弱也

爲布

徧布萬物於致養故坤爲布同上

爲均

取地生萬物不擇善惡故爲均也同上 象旨決錄引生物不擇善惡

爲柄

萬物依之爲本故爲柄同上 象旨決錄引萬物依之爲本

其於地也爲黑

坤十月卦極陰之色故其於色也爲黑矣

同上

爲大塗

萬物所出在春故爲大塗取其通生性也

同上　古周易訂詁

爲決躁

取其剛在下動故爲決躁也同上

爲長

取風行之遠故爲長同上

爲亟心

取其內陽剛動故爲亟心也同上

離爲火

取卦陽在外象火之外照也同上

序卦

屯者萬物之始生也

此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資

生於坤也同上 古周易訂詁引至萬物之先後宜序也

物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也

萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙

同上

訟必有衆起故受之以師師者衆也

因爭必起衆相攻故受之以師也同上

衆必有所比故受之以比

方以類聚物以羣分人衆則羣類必有所

比矣上比相阿黨下比相和親也相黨則

相親故言比比者比也同上

比必有所畜故受之以小畜

下順從而上下應之則有所畜矣同上

物畜然後有禮故受之以履

履禮也物畜不通則君子先懿文德然後

以禮導之故言物畜然後有禮也同上

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

以禮導之必通通然後安所謂君子以辯

上下定民志通而安也同上

物不可終通故受之以否

物極則反故不終通而否矣所謂城復于隍者也同上

物不可以終否故受之以同人

否終則傾故同於人通而利涉矣同上

與人同者物必歸焉故受之以大有

以欲從人物必歸己所以成大有同上

有大者不可以盈故受之以謙

富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須

謙退天之道也同上

有事而後可大故受之以臨臨者大也

有蠱元亨則可大之業成故曰有事然後可大也同上

物大然後可觀也故受之以觀

言德業大者可以觀政於人故受之以觀也同上

可觀而有所合故受之以噬嗑嗑者合也

言可觀政於人則有所合於刑矣故曰可

觀而有所合同上

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

言物不可苟合於刑當須以文飾之故受之以賁同上

致飾然後通則盡矣故受之以剝剝者剝也

以文致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而无救則盡矣盡猶剝也

同上

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

夫易窮則有變物極則反於初故剝之爲道不可終盡而受之於復也同上

復則不妄矣故受之以无妄

物復其本則爲成實故言復則无妄矣同上

有无妄然後可畜故受之以大畜

有誠實則可以中心藏之故言有无妄然後可畜也同上

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

大畜剛健煇光日新可以觀其所養故言

物畜然後可養 同上

不養則不可動故受之以大過

養則可動動則過厚故受之以大過也 同上

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

大過不可以極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也 同上

陷必有所麗故受之以離離者麗也

物極則反坎雖陷於地必有所麗於天而受之以離也 同上

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

不可以終壯於陽盛自取觸藩當宜柔進

而上行受茲錫馬同上

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

婦子嘻嘻過在失節失節則窮窮則乖故

曰家道窮必乖同上

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

二女同居其志乖而難生故曰乖必有難

也同上

物不可以終難故受之以解解者緩也

蹇終則來碩吉利見大人故言物不可以終難故受之以解同上

緩必有所失故受之以損

宥罪緩死失之於僥倖有損於政刑故言緩必有所失故受之以損者也同上

損而不已必益故受之以益

損終則弗損益之故言損而不已必益也同上

決必有遇故受之以姤姤者遇也

君子夬夬獨行遇雨故言決必有遇也 同上

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚 同上

聚而上者謂之升故受之以升

用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣

故言聚而上者謂之升也 同上

升而不已必困故受之以困

冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也 同上

困乎上者必反下故受之以井

困極於劓刖則反下以求安故言困乎上必反下也 同上

主器者莫若長子故受之以震震者動也

鼎所以亨飪享於上帝主此器者莫若冢嫡以爲其祭主也故言主器者莫若長子也 同上

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

震極則征凶婚媾有言當須止之故言物

不可以終動止之矣同上

物不可以終止故受之以漸漸者進也

終止雖獲敦艮時行須漸進行故曰物不

可終止故受之漸漸者進也同上

進必有所歸故受之以歸妹

鴻漸于磐飲食衎衎言六比三女漸歸矣

之象也故云進必有所歸也同上

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大援故言得其所歸者必大也 同上

窮大者必失其居故受之以旅

諺云作者不居況窮大甚而能久處乎故必獲罪去邦羇旅於外矣 同上

旅而无所容故受之以巽巽者入也

旅寄於外而无所容則必入矣故曰旅无所容受之以巽 同上

入而後說之故受之以兌兌者說也

巽以申命行事入於刑者也入刑而後說之所謂人忘其勞死也同上

說而後散之故受之以渙渙者離也

入說忘其勞死而後可散之以征役離之以家邦故曰說而後散之故受之以渙渙者離也同上

物不可以終離故受之以節

離散之道不可終行當宜節止之故言物

不可以終離受之以節同上

節而後信之故受之以中孚

節以制度不傷財不害民則人信之故言節而信之故受之中孚也同上

物不可窮也故受之以未濟終焉

夫易之爲道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也同上